

ઉપયોગી ગ્રંથમાળા.

મથકે. ૧ લો.

માનસિક ઉન્નતિ.

લેખક,

રત્નસિંહ દીપસિંહ પરમાર.

પ્રકાશક,

રત્નસિંહ દીપસિંહ પરમાર.

ધર્મેતિજક મંડળ,

નવાવાસ, દાણાપીઠ—અમદાવાદ.

આવૃત્તિ પહેલી.

પ્રત ૨૦૦૦.

સંવત ૧૯૭૧.

સને ૧૯૧૫.

અમદાવાદ.

ધી હાયમંડ ન્યુબિલી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ છગનલાલે છાપ્યું.

ક્રીંમત ૦-૦-૬.

ગુજરાત આ મંડળના નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) ઉપયોગી સાહિત્યનો ગુજરાતી ભાષામાં પ્રચાર કરવો.
 - (૨) જગતની સર્વ ભાષાઓના ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથોનું એક પુસ્તકાલય સ્થાપન કરવું.
 - (૩) ફરતા પુસ્તકાલયની યોજનાથી ગામડાના તેમજ શહેરના લોકોને ઉપયોગી જ્ઞાન પૂરું પાડવાનો પ્રયત્ન કરવો.
 - (૪) અનાથોનું રક્ષણ કરી તેમને શિક્ષણ આપવું.
 - (૫) રંક લોકોના છોકરાઓને માટે રાત્રિશાળાઓ સ્થાપન કરવી, તથા તે સમુદાયમાં જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાને દરેક પ્રયત્ન કરવો.
 - (૬) દારૂ નિષેધક ચળવળ કરવી, તે કાર્યને માટે ઉપદેશકો રાખવા, પેમ્ફલેટો, પુસ્તકો વગેરે પ્રકટ કરવાં.
 - (૭) દેશનો ઉદ્યોગ, કારીગરી, કૃષિવિદ્યા, વગેરેને સજીવન કરવાને માટે પ્રયત્ન કરવો.
 - (૮) ધર્મ અને નીતિનો પ્રચાર કરવો.
- એને મદદ કરવાના પ્રકાર આ છે:—
- (૧) આ મંડળદ્વારા જે પુસ્તક પ્રકટ થાય તેના આહુક થવું.
 - (૨) અમુક ઉપયોગી પુસ્તક પ્રકટ કરવાને અથવા અમુક કાર્ય કરવાને મંડળને પૈસા દાન તરિકે આપવા.
 - (૩) વૉલન્ટિયર તારકે આ મંડળનાં કામો કરવાને જોડાવું.

ધર્મોત્તેજક મંડળ.

નવાવાસ—અમદાવાદ.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૪૨૬

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ માનસિક ઉદ્યતિ

વિષય ૬-:૬

આદર્શભૂત જીવન.

“Were one so tall to touch the pole,
Or grasp creation in his span,
He must be measured by his soul:
The mind's the measure of the man”.

Watts.

“એક માણસ એટલો બધો હોય કે તે જીવને સ્પર્શ કરી શકે અથવા સૃષ્ટિને પોતાની મુઠીમાં સમાવી શકે, તો પણ તેનું માપ તેના આત્મા દ્વારા જ થવું જોઈએ; મન એ મનુષ્યનું માપ છે.” વોટ્સ.

આદર્શભૂત જીવન—નમૂનેદાર જીવન—An ideal life—એટલે શું? એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતાં સ્વયંજૂ તેનો ઉત્તર મળે છે કે ‘જે જીવનને અન્ય મનુષ્યો આદર્શ ગણીને તેને અનુસરવાને તત્પર થાય તે આદર્શભૂત જીવન છે.’ પરંતુ અહીંયાં વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કારણ કે મોટામાં મોટો લૂટારો એ લૂટારાઓનો આદર્શ છે; મોટામાં મોટો મધસેવક એ મધપાન કરનારાઓનો આદર્શ છે; અને મોટામાં મોટો ઠગ એ ઠગોનો આદર્શ છે. અને લૂટારા, મધ-સેવક તથા ઠગોને ઉપદેશ નહિ આપવો એ કાંઈ આપણો આશય હોઈ શકે નહિ, માટે ‘આદર્શભૂત જીવન’ની કાંઈક વ્યાપક વ્યાખ્યા ઠરાવવાની આવશ્યકતા છે. ‘આદર્શ’ શબ્દના ગર્ભમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશી જઈએ છીએ ત્યારે તે આપણને પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ દર્શાવે છે, અને તે ‘સુંદરમાં સુંદર નમૂનો’ છે. એટલા માટે જે જીવન સાથી સુંદર હોય તેજ ‘આદર્શભૂત’ જીવન છે. અને જે પ્રકારે શારીરિક રોગગ્રસ્ત મનુષ્યને માટે શારીરિક સૌંદર્ય અશક્ય છે તે પ્રકારે દુર્ગુણરૂપી આંતરિક રોગથી ગ્રસ્ત એવા લોકો આદર્શભૂત જીવન

પ્રકટાવવાને અસમર્થ હોય છે. અને એટલા માટેજ દુર્ગુણી લોકોનાં જીવન-પછી ભલેને તે ગમે તેવાં મહાન કાં ન હોય-ત્યાજ્ય છે. ઓન૦ સર નારાયણ ગણેશ ચંદાવરકર એકવાર વ્યાખ્યાન આપતા હતા. તેઓ પોતાના અસ્ખલિત વાક્પ્રવાહમાં નેપોલિયનની વિરૂદ્ધ કાંઈક બોલ્યા જતા હતા એવામાં એક યુવકે તેમના કહેવાનો ભાવાર્થ સમજ્યા વિના તાળીઓના ગડગડાટથી નેપોલિયનના નામને બધાવી લીધું. આ જોઈ સ્વાભાવિક રીતેજ વ્યાખ્યાતાને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું. તેમણે તે યુવક તરફ દષ્ટિ ઉઠાવી કહ્યું: “ખરેખર આ સમયે તાળીઓની કાંઈ પણ જરૂર નથી.” આ સાંભળી યુવક બોલ્યો: “But Napoleon was a great man” (પરંતુ નેપોલિયન એક મહાપુરૂષ હતો.) તરતજ મહાશય ચંદાવરકરે પ્રત્યુત્તર આપ્યો, “Napoleon was great, no doubt, but he was small too” (નિઃશંક, નેપોલિયન એક મહાપુરૂષ હતો, પરંતુ તે એક નાનો માણસ પણ હતો.)

એક ફ્રેંચ લેખક જણાવે છે કે “ જ્યારે પેરિસમાં એવા સમાચાર ફેલાયા કે મહાન નેપોલિયન મરણ પામ્યો છે તે સમયે હું રાજમહાલય આગળથી પસાર થતો હતો. ત્યાં એક દાંડીઓ પોકાર કરતો હતો કે “ બોનાપાર્ટના મૃત્યુની હકિકત અહીંઆંથી મળશે. ” આ પોકાર કે જોણે એક સમયે સમગ્ર યુરોપને સ્તાંભિત કરી દીધું હોત, તેની આ સમયે કાંઈ પણ અસર થઈ નહિ, હું કેટલીક હોટેલોમાં દાખલ થયો, પરંતુ ત્યાં પણ મને તેજ પ્રકારની બેદરકારી જણાઈ. જ્યાં જુઓ ત્યાં એકજ પ્રકારનું ઠંડાપણું હતું, તે વાતમાં કાંઈ પણ રસ લેતું નહોતું, કિંવા બીજા પામતું નહોતું. આ માણસ કે જોણે યુરોપખંડ જીતી લીધો હતો અને આખી દુનિયાને થથરાવી નાંખી હતી તેણે પોતાના સ્વદેશબાંધવોનો શુદ્ધ પ્રેમ કિંવા પ્રશંસા

પ્રાપ્ત કરી નહોતી. તેણે લોકોપર પોતાની અદ્ભુત છાપ પાડી હતી અને તેમને આશ્ચર્યચકિત કરી નાંખ્યા હતા, પરંતુ તેણે તેમનો પ્રેમ સંપાદન કર્યો નહોતો. ”

ધર્મસેન કહે છે કે “ નેપોલિયને નૈતિક સિદ્ધાંત વિનાજ પોતાની સમગ્ર શક્તિનો ઉપયોગ જીવવાને અને ઉન્નત થવાને માટે કર્યો હતો.”

હવે કહેવાનો આશય એ છે કે કોઈ ગમે તેવો મહાપુરુષ હોય, પરંતુ તેનામાં જો એકાદ દુર્ગુણ હોય, તો તેટલે અંશે તેનું જીવન વર્જ્યજ છે. આ સ્થાને નેપોલિયનની વિરુદ્ધ એ શબ્દો લખવા પડ્યા છે, એટલા માટે પાઠકોએ એમ સમજી લેવાનું નથી કે નેપોલિયનનું જીવન સંપૂર્ણતઃ ત્યાજ્ય અને વર્જ્ય છે. નેપોલિયન જેવો ખીજો કોઈ મહાપુરુષ આ પૃથ્વીપટપર પેદા થયો છે કે નહિ એ પણ એક શંકાસ્પદ વાત છે; અને નેપોલિયનના જીવનચરિત્રનો અભ્યાસ જાપાનમાં અગ્રસ્થાને છે. નેપોલિયનના પ્રશંસકોમાં આ ક્ષુદ્ર લેખકનો નંબર પહેલો અને તેના નિંદકોમાં તેનો નંબર છેલ્લો છે. તેણે પોતે તેનું જીવનચરિત્ર ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદિત કરેલું છે અને તે સર્વને તેના સદ્ગુણોનું અનુકરણ કરવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ ઉક્ત ઉલ્લેખનો આશય એજ છે કે આપણે તેના દુર્ગુણથી બચવું એ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે.

વળી ‘ આદર્શભૂત જીવન ’ એટલે ‘ સર્વોગ સુંદર જીવન ’ છે, એટલા માટે એક માણસના જીવનનો એક ભાગ ગમે તેટલો સુંદર હોય, પરંતુ તેનો ખીજો ભાગ જો દુર્ગુણરૂપી શીળાનાં ચાકાંથી કદ-રૂપો બની ગયો હોય, તો તે ‘ આદર્શભૂત જીવન ’ ની કક્ષામાં આવી શકતું નથી. રંભાને લગ્નવે એવી સુંદર રમણી જેમ અંધ હોવાથી પોતાનું સર્વ સૌંદર્ય ગુમાવી બેસે છે, તેજ પ્રકારે એક પણ દુર્ગુણ ધરાવનાર મહાપુરુષ પોતાની સધળી મહાનતાને કલંકિત કરે છે. શ્રી રામચંદ્રને લોકો ઇશ્વરાક્તાર માનીને તેમની પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરે છે

તેનું કારણ એ છે કે તેમનામાં એક પણ દોષ નહોતો. સુવર્ણના શિક્ષાથી ભરેલા બંડારમાં તમે ગમે ત્યાં હાથ નાંખો તો તમને જેમ સુવર્ણનો શિક્કોળ પ્રાપ્ત થાય છે, પીત્તળનો કે ત્રાંખાનો શિક્કો પ્રાપ્ત થતો નથી, તે પ્રમાણે ખરા મહાપુરુષના જીવનની કોઈ પણ ઘટના સ્ત્રો, તો ત્યાં તમને સદ્ગુણનીજ પ્રતીતિ થશે. લિંકનનું જીવનચરિત્ર વાંચતાં આપણને જ્યાં ત્યાં તેની મહાનત્ત્વજ દૃગ્ગોચર થાય છે. નીચતા તો ઉંટનાં શૃંગની પેઠે દૃષ્ટિગોચર થતીજ નથી.

કયા પ્રકારનું જીવન ગાળવું એ કઠિન પ્રશ્નનો નિર્ણય કરતાં મુખ્ય વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે: આપણું પ્રત્યેક કાર્ય શુભ ઉદ્દેશથી પ્રેરાયેલું હોવું જોઈએ. ખૂનીઓ, લૂટારાઓ, ચોરો, બદમાસો અને સર્વ પ્રકારના અપરાધીઓ જેવાં સંકટ અને દુઃખ સહન કરે છે તેવાં કે તેથી મોટાં સંકટ અને દુઃખ ભલા અને પ્રમાણિક માણસોને પણ સહન કરવાં પડે છે, પરંતુ દુર્ગુણી અને સદ્ગુણીના દુઃખમાં જે ભેદ હોય છે તે આ છે કે સંકટના સમયમાં દુર્ગુણીનો અંતરાત્મા તેને છોડીને ચાલ્યો જાય છે, ત્યારે સદ્ગુણીને તેનો મનોદેવતા આશ્વાસન આપે છે અને તેથી તેને દુઃખમાં પણ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. સાધારણ રીતે જેવામાં આવે છે કે સદ્ગુણી માણસ કોઈ વિપત્તિમાં આવી પડવાથી રંક બની જાય છે ત્યારે તેને આશ્વાસન આપવાને જેટલા માણસો આવે છે તેટલા માણસો અન્યાયથી દ્રવ્ય પેદા કરનારને અભિનંદન આપવાને આવતા નથી. સ્વ૦ પ્રેમચંદ રાયચંદને અનેકવાર નાદારી કોર્ટનો આશ્રય લેવો પડ્યો હતો, પરંતુ તેમની પ્રમાણિકતા એટલી પ્રસિદ્ધ હતી કે એકવાર વરિષ્ઠ ન્યાયમંદિરના એક ન્યાયાધીશે ભર કોર્ટમાં જાહેર કર્યું હતું કે “મને રા. પ્રેમચંદની પ્રમાણિકતાપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે.” માટે કોઈ પણ યુગમાં મનુષ્યને કોઈપણ વસ્તુની સવિશેષ ઈર્ષ્ય હોય તો તે પ્રમાણિક-

ક્રતાની છે. જો તમે પ્રમાણિક હશો તો સંકટાવસ્થામાં તમારો અંતરાત્મા એક ખરા મિત્રની પેઠે તમારી બાજુએ ઉભો રહી તમને આશ્વાસન આપશે; અને જો તમે અપ્રમાણિક હશો તો તમારો અંતરાત્મા તમારી ઉન્નતિના સમયમાં પણ તમને નિરંતર સતાવતો રહેશે અને તમારી અવનતિના સમયમાં તો મુઠ્ઠી વાળીને તમારી પાસેથી પલાયન જ કરી જશે. સર્વ સત્યનું સત્ય એ છે કે સદ્ગુણી મનુષ્ય પર જે સંકટ પડે છે તે માત્ર ધત્તરની દ્રષ્ટિમાંજ સંકટ છે; તેની પોતાની દ્રષ્ટિમાં તો તે માત્ર કસોટીજ છે—માત્ર વ્યાયામજ છે. અને રાજ્ય મહાલયમાં રહે કે બહાર જાય, તો પણ તેને જેમ રંકતાનો અનુભવ થતો નથી. તેમ સદ્ગુણી અનુકૂળ સંયોગોમાં હોય કે પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં હોય, તોપણ તેને દુઃખની પ્રતીતિ થતી નથી; પરંતુ જેમ દરિદ્રી ઘરમાં હોય કે બહાર હોય, પરંતુ તેના હૃદયમાં તો સદા રંકતાની હોળી સળગેલીજ રહે છે, તેમ દુર્ગુણી ઉન્નત દશામાં હોય કે અવનત દશામાં હોય, પરંતુ મનોવ્યથા તેનો પીછો કદિ છોડતીજ નથી.

વળી મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવું એ આપણું એક પ્રધાન લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. “Manhood overtops all titles” (મનુષ્યત્વ એ સર્વ ખિતાઓ કરતાં મોટી વસ્તુ છે.) સાધારણ રીતે દ્રવ્ય, માન, ખિતાય, સત્તા એને મનુષ્યો પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય વસ્તુઓ માને છે, અને તે પ્રત્યે તેઓ જેટલું લક્ષ્ય આપે છે તેનો સોમો ભાગ પણ તે સૌથી અધિક મહત્વની વસ્તુ જે મનુષ્યત્વ તે પ્રત્યે તેઓ આપતા નથી. વાસ્તવમાં, મનુષ્યત્વ વિના દ્રવ્ય, માન, ખિતાય અને સત્તા એ સર્વ નિરુપયોગી છે અને એ સર્વની મનુષ્યત્વને કાંઈ પણ અપેક્ષા નથી. મનુષ્યત્વ એ સર્વ વિના ચલાવી શકે છે. વનરાજ કેસરીની પેઠે મનુષ્યત્વ એકલું રહી શકે છે. “મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરો” આટલીજ વાત જો બાલકો અને યુવકોનાં મનમાં બરાબર રીતે ઠસાવવામાં આવે

તો તેમના જીવન કેટલાં બધાં સુધરી જાય, અને જગતમાંથી કેટલો કલેશ ઓછો થઈ જાય ! આજે સૌ પૈસાની પાછળ દોડે છે, આજે સૌ લક્ષ્મી દેવીની પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમ કરવામાં તેઓ પોતાના મનુષ્યત્વને કાંઈ ધક્કો પહોંચાડે છે કે નહિ તેની તેઓ તપાસ કરતા નથી. આ પરથી કહેવાનો આશય એવો નથી કે દ્રવ્ય સંપાદન નહિ કરવું, પરંતુ તેમ કરવામાં તમારા આરિચ્ચને કલાંક લાગવું ન જોઈએ. દ્રવ્યનો પણ ઉપયોગ છે, પરંતુ તે કાંઈ સર્વોત્તમ વસ્તુ નથી. તે કાંઈ એવી વસ્તુ નથી કે ઇતર સર્વ વસ્તુઓને ભોગે પણ આપણે તેને અવશ્ય સંપાદન કરવીજ જોઈએ. પરંતુ એક મનુષ્યત્વ તો એવી વસ્તુ છે જેને આપણે ઇતર સર્વ વસ્તુઓને ભોગે અવશ્ય સંપાદન કરવીજ જોઈએ. આપણને દ્રવ્ય વિના ચાલી શકશે, પરંતુ મનુષ્યત્વ વિના નહિ ચાલે. આપણને સત્તા વિના ચાલી શકશે. પરંતુ મનુષ્યત્વ વિના નહિ ચાલે. માન અને ખિતાબના સંબંધમાં પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે—અર્થાત્ બીજા કોઈ પણ વસ્તુ વિના આપણને ચાલશે, પરંતુ મનુષ્યત્વ વિના નહિ ચાલે. આપણે મનુષ્યત્વનો ત્યાગ કરતાં માનવ કોટિમાંથી ચ્યુત થઈ ને પણ કોટિમાં જઈ પડીશું. દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરો, પરંતુ મનુષ્યત્વના ભોગે તેને મેળવશો નહિ; સત્તા મેળવો, પરંતુ મનુષ્યત્વના ભોગે તેને પ્રાપ્ત કરશો નહિ. મનુષ્યત્વ એ તમારા જીવનનો પાયો છે, માટે તેને સાચવી રાખશો. ઇતર સર્વ વસ્તુઓને જવા દેશો. જે સમયે હરિશ્ચંદ્ર સિંહાસન, સંપત્તિ, આમ, મિત્ર, સર્વને છોડીને અરણ્યમાં ભટકતા હતા, તે સમયે તેમની પાસે મનુષ્યત્વ વિના બીજું શું હતું ? જે સમયે શ્રી રામચંદ્ર અયોધ્યા નગરી છોડીને વનવાસ ભોગવતા હતા અને કંદમૂળ ખાધને દિવસ નિર્ગમન કરતા હતા, તે સમયે તેમની પાસે માત્ર મનુષ્યત્વ શિવાય બીજું શું હતું ? જે સમયે પાંડવો દ્યુતમાં હારી રાજ્ય છોડી, સર્વત્ર રખડતા

હતા, તે સમયે તેમની પાસે મનુષ્યત્વ વ્યતિરિક્ત ખીજી શું હતું ? જે સમયે પ્રતાપસિંહ પવિત્ર રાજપુત કુળનું ગૌરવ અક્ષત રાખવાને માટે મેવાડને ઉજ્જડ કરી અરણ્યમાં વસતા હતા અને સૂકો જલ ખાજીની રોટલો ખાધને અથવા કોઈ વાર અપવાસ કરીને દિન નિર્ભયન કરતા હતા, જે સમયે મહારાષ્ટ્રપતિ શિવાજી મહારાજ દિલ્લીમાં કેદ પડ્યા હતા, જે સમયે નેપોલિયન એલ્બામાં ગોંધારી હતો, જે સમયે વૉશિંગ્ટન એક દુર્બળ પ્રજાનો ઉદ્ધાર કરવાને તત્પર થયો હતો, જે સમયે માર્ટિન લ્યુથર રોમના સર્વ સત્તાધારી પોપની અને કેથોલિક પંથની સામે વાગ્યાણુ છોડવાથી સમગ્ર યુરોપના સત્તાધારીઓની આંખમાં ખુંચતો હતો, જે સમયે મહમદ એક ગુદામાં જઈને સંતાયો હતો, તે સમયે તેમની પાસે મનુષ્યત્વ શિવાય ખીજી શી સંપત્તિ હતી ?

એક તત્વજ્ઞાની એક શહેરમાં ખરે બપોરે બત્ત લઈને ચાલતો હતો અને તે કોઈ વસ્તુની શોધ કરતો હોય એવો તે લાગતો હતો. મહોલ્લાના મધ્ય ભાગમાં જઈ તે બોલ્યો “ હે મનુષ્યો ”—તેના આ શબ્દો સાંભળી રસ્તે જતા આવતા માણસો તેની આસપાસ એકઠા થયા. તે બોલ્યો “ચાલ્યા જાઓ ! હું મનુષ્યોને બોલાવું છું. હું માત્ર બોલાવે બોલાવતો નથી.”

આજે ખરા મનુષ્યોની જરૂર છે. માત્ર પૂતળાંની જરૂર નથી. પૂતળાને લાખો રૂપિયાના અલંકારોથી શૃંગારવામાં આવે, પરંતુ તે જેમ મનુષ્યની બરાબરી કરી શકતું નથી; તેમ મનુષ્યત્વ વિનાનો ગમે તેવો શ્રીમંત, મનુષ્યત્વ ધરાવનાર રંકની તોલે આવી શકતો નથી. જે મહાપુરૂષો દ્રવ્યની ખરી કિંમત સમજ્યા છે તેઓ દ્રવ્યની કદિ પણ સ્પૃહા રાખતા નથી. એથેન્સવાસી સૉક્રેટિસને રાજાએ જ્યારે કહ્યું કે શહેરના ગંદા મહોલ્લાઓમાં વ્યાખ્યાન આપવાને બદલે દર-

બારમાં આવો તો કેમ ?” ત્યારે સૌકેટિસે પ્રત્યુત્તર આપ્યો “શહેરમાં અનાજ બહુ સસ્તું મળે છે અને પાણી મુશ્કેલ મળે છે, ત્યારે મારે દરબારના બપકાની શી સ્પૃહા છે?” મહાન સિકંદરે ડાયોજનિસ નામના તત્ત્વવેત્તાને પૂછ્યું. “આપને કાંઈ જોઈએ છીએ ?” ત્યારે તે જોડ્યો “મારે એક વસ્તુ જોઈએ છે. જરા ખસીને ઉભા રહો, અને મારા-પર તડકો આવવા દો.” અનેક તત્ત્વવેત્તાઓએ દ્રવ્ય પ્રત્યે આવીજ નિઃસ્પૃહા બતાવી છે. ફેરાડેએ અઢળક દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવાની સંધિ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી હોવા છતાં પણ તેના કરતાં વિજ્ઞાનની શોધ-ખોળ-માંજ વિશેષ લક્ષ્ય આપ્યું હતું. માર્ટે મનુષ્યત્વ એ આદર્શભૂત જીવનનો પાયો છે.

વિચારની આરોગ્ય પર થતી અસર.*

વિચાર અને આરોગ્ય એમનો પરસ્પર સંબંધ કેટલો બધો છે અને શક્તિ, શાંતતા તથા આનંદમય વિચારોથી આરોગ્ય કેટલી શીઘ્રતાથી મેળવી શકાય છે, તત્સંબંધે શાસ્ત્રીય માહિતી મળતાં કોઈને પણ આશ્ચર્ય થયા વિના રહેશે નહિ. ઇતર અનેક શાસ્ત્રોની પેઠે માનસ શાસ્ત્ર પણ માનવજાતિને માર્ટે પરમ ઉપયુક્ત શાસ્ત્ર છે. આ નવીન માનસ શાસ્ત્રની માહિતી ઘણા થોડા માણસોને હોય છે. પરંતુ આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, મનન, અનુભવ, શોધ હાથમાં અમેરિકા, જર્મની,

* આ ‘માસિક મનોરંજન’ નામના મરાઠી ચોપાનીઆમાં પ્રકટ થયેલા શ્રીયુત ગોપાળ મહાદેવ ચીપલુનકરના લેખનો અનુવાદ છે અને તે માર્ટે અમે ઉક્ત પત્રના માસિક તથા ઉક્ત લેખક એમનો આભાર માનીએ છીએ.

ધત્તાદિ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં અતી પ્રચલિત છે. મનની સત્તા શરીર પર કેટલી બધી ચાલે છે તે નીમ્નલીખિત પ્રયોગદ્વારા સહજ સમજાશે.

ટેલિફોનની શોધ કરનાર ગ્રાફેસર બેલ એકવાર અતિશય ઠંડા પ્રદેશમાં ગાડીમાં બેસીને પ્રવાસ કરતા હતા. આ સમયે ઠંડી એટલી સખ્ત પડતી હતી કે તેમને પગમાંનું રક્ત એકદમ જામી જાય ? કે શું એવી બીતિ લાગવા માંડી. પરંતુ તેમણે પોતાના પગ પર માનસિક વિચારની એકતાનતા કરી તેને નવીન રક્ત પૂરું પાડી ઠંડીનું દુષ્પરિણામ દૂર કર્યું. તેમને એવો અનુભવ મળ્યો છે કે શરીરના કોઈપણ ભાગપર માનસિક વિચાર એકાગ્ર કરવાથી તે ભાગને નવીન રક્ત પૂરું પાડી શકાય છે. માત્ર તે ભાગ પર મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા થવી જોઈએ. ગ્રાફેસર એકદમ ગેટ્સે એકજ કદનાં બે જુદાં જુદાં પાત્રો પાણીથી ભરી તેમાં પોતાના હાથો કાણી પર્યંત ડૂબાવ્યા. પછી તેમણે એક હાથ સંબંધે વિચાર કરવાનું છોડી દઈ બીજા હાથ પર પોતાનું મન પૂર્ણ રીતે એકાગ્ર કર્યું અને તે પર વિચાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. આ વિચાર તે હાથને નવીન રક્ત પૂરું પાડવા સંબંધે હતો. આ પ્રકારે એક વિશિષ્ટ હાથ પર ઈષ્ટ વિચારની એકાગ્રતા તેણે કેટલાક સમય પર્યંત કરી ત્યાર પછી તે હાથને નવીન રક્ત મળવા લાગ્યું અને તેના યોગથી તે હાથની નસો વિશેષ ફુલી, જે પાત્રમાં તે હાથ હતો તે પાત્રમાંથી ધીમે ધીમે પાણી બહાર પડવા લાગ્યું. ત્યાર પછી તેણે તે હાથ પરથી એકાગ્રતા પરાવૃત્ત કરી બીજા હાથ પર તેનો પ્રયોગ કર્યો, તો બીજા પાત્રમાંનું પાણી પણ ધીમે ધીમે બહાર આવવા લાગ્યું. આ પ્રયોગદ્વારા માનસિક વિચારોની શરીર પર કેટલી અસર થાય છે તે કોઈને પણ સહજ સમજાશે. મનુષ્ય જેવો વિચાર કરે છે તેવોજ તે થાય છે, એ પ્રાચીન સિદ્ધાંતને આધુનિક શાસ્ત્રીય પ્રયોગો પણ સત્ય તરિકે દર્શાવે છે.

રોગ પર વિજય મેળવવાને માટે જે માણસ પ્રયાસ કરતો હોય તેની આગળ જે આપણે તેના રોગનું વર્ણન કરીએ, તેના દુષ્પરિણામનું વિવેચન કરીએ અને તેને જાણવીએ કે “ તમારી પ્રકૃતિ દિવસે દિવસે બગડતી જાય છે ” તો આપણે તે મનુષ્યના વિચારોની એકાગ્રતા ખીજી શક્તિદાયક વાતો પર કરવાને બદલે દુઃખ પર કરી તેનું દુઃખ અને રોગ વૃદ્ધિગત કરીએ છીએ. રોગગ્રસ્ત માણસની આગળ આપણે તેના રોગ વ્યતિરિક્ત કોઈપણ વિષયની વાત કરીએ તો આપણે તેને ઘણી મદદ કર્યા સમાન થશે. જે આપણે રોગીને ઇતર ઔષધની પેઠે સામર્થ્યવાન અને શક્તિદાયક વિચારોનું તથા શારીરિક અને માનસિક શાંતતાદાયક વિચારોનું દિવ્યૌષધ આપીએ તો તેને ઘણો લાભ થશે. જે આપણે રોગ, અશક્તિ, અને ત્રાસના વિચાર ન કરતાં આરોગ્ય, શક્તિ અને શાંતતાના વિચાર કરવાનો નિશ્ચય પૂર્વક યત્ન કરીએ તો તેથી કેટલો બધો ફાયદો થાય છે તેની કલ્પના પણ ઘણાજ થોડા માણસોને હશે. શક્તિદાયક વિચાર એજ શારીરિક શક્તિનું મૂળ છે. આજ્ઞરીપણાના અને અશક્તપણાના વિચાર એ શારીરિક શક્તિના મોટા શત્રુ છે. શરીરના કોઈપણ ભાગપરના દુઃખ પર વિચાર કરવાથી તે વિશેષ વૃદ્ધિગત થાય છે એ ઘણા માણસોના અનુભવની વાત છે.

ડૉક્ટર તથા વૈદ્યના “ આપનું દુઃખ મટી જશે, ચિંતા કરશો નહિ ” એ અમૃતમય વચનોથી કેટલા બધા રોગીઓને આરામ થયો છે ! ઉલટપક્ષે “ હવે આશા નથી, રોગ અસાધ્ય છે ” એ તેમના વિષ તુલ્ય વાક્યથી કેટલા બધા રોગીઓનું અકાળ મૃત્યુ થયું છે ! પરિચારિકા તથા વૈદ્યના પ્રોત્સાહક, આશાજનક તથા સંજીવક વિચારોની રોગીના મનપર જેટલી સારી અસર થાય છે તેટલી ખીજી કોઈ પણ વસ્તુથી થતી નથી. માનસિક આરોગ્ય એજ શારીરિક

આરોગ્યનો પાયો છે, અને માનસિક આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવાને માટે મનમાં સતત આનંદદાયક, ઉત્સાહજનક તથા શક્તિદાયક વિચાર કરવા એજ સરલ સાધન છે. આતુવંશિક ક્ષયરોગથી પીડાતા એકાદ કુટુંબમાં જન્મેલી એકાદ છોકરીને જે વારંવાર ક્ષયતું સ્મરણ કરાવવામાં આવે તો તેના કોમળ અંતઃકરણપર તેની ખરાબ અસર થયા વિના રહેશે નહિ. આમ કરવાથી બાલ્યાવસ્થાથીજ તેના મનમાં ક્ષયરોગની ભીતિ દઢ થઇ જાય છે અને જરા ઠંડી લાગે અથવા ખાંસી આવે તો ક્ષયરોગ લાગુ પડી ગયો છે એમ તેને લાગે છે. આ બાવનાને પાછળથી ખરેખરજ મૂર્ત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા શારીરિક દુઃખ વિષે ભય અને ચિંતા ધારણ કરવાથી આપણી પાત્રન શક્તિ અને રક્તાભિસરણપર ખરાબ અસર થયા વિના રહેતી નથી. દુઃખ અને રોગ વિષે સતત વિચાર કરવાથી માત્ર તેની વૃદ્ધિજ થાય છે. જે તમને દુઃખ અને રોગ નષ્ટ કરવાની ઇચ્છા હોય તો મુખ્ય અને આરોગ્ય સંબંધી વિચાર કરવાથીજ તે નષ્ટ થશે.

આપણી શારીરિક અને માનસિક ક્રિયાપર વિચારની ઘણી અસર થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય સાધારણ રીતે પોતાના આરોગ્ય સંબંધી વિચાર અતિ શીઘ્રતાથી ગ્રહણ કરે છે. જે આપણે આપણી આસપાસના માણસોને હમ્મેશાં અશક્તપણાના વિચાર સૂચબ્યા કરીએ તો તેમનાપર તેની ખરાબ અસર થયાવિના રહેશે નહિ. પુષ્કળ માણસોની એવી કલ્પના થયેલી હોય છે કે આપણા શરીરમાં કોઇક આતુ વંશિક રોગનાં બીજ વિદ્યમાન છે અને તેથીજ અંતે આપણું મૃત્યુ થવાનું છે. આવા વિચાર મનમાં રાખી આયુષ્ય વ્યતીત કરવું કેટલું દુઃખદાયક અને હાનિકારક છે ! એને બદલે સર્વ શક્તિમાન ચિરંજીવ, પૂણ્ડરિકાસ્વરૂપ પરમેશ્વરે આપણને ઉત્પન્ન કર્યા છે એટલા માટે આપણા શરીરમાં સર્વ શક્તિનાં, ચિરંજીવીત્વનાં અને પૂણ્ડરિકાનાં

ખીજ સદૈવ વસે છે અને જો આપણે આ ખીજોની આસપાસ આનંદમય શક્તિદાયક અને શાંતતામય વિચારોની પરીસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરીશું તો આપણે સર્વ શક્તિમાન ચિરંજીવ અને સંપૂર્ણ નિરોગી બનીશું, એવા વિચારો જો આપણે આપણા મનમાં આણીએ તો તેથી આપણું જીવિત કેટલું સુખમય બને વાર ! આનુવંશિક રોગનાં ખીજો આપણા શરીરમાં છે એવો વિચાર કરવાને બદલે આપણે સર્વશક્તિમાન આનંદમય અને જ્ઞાનમય પરમેશ્વરના વંશમાં ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે આપણામાં શક્તિ, આનંદ અને જ્ઞાનનાં ખીજો સદૈવ વસે છે એવો વિચાર કરવાથી આપણા શરીરપર કેવી હિતકર અસર થાય છે, તેની પરીક્ષા પ્રત્યેક જણે અનુભવદ્વારા કરવી જોઈએ. આપણે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ અને જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને માટે આપણે સતત પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે સંબંધે આપણા મનમાં વિચાર કરવાથી તે આપોઆપ આપણને કેટલાક દિવસે મળે છે. આ માત્ર કલ્પના નથી. પરંતુ ધણા માણસોના અનુભવની વાત છે. આરોગ્ય એ આપણો સર્વનો જન્મ સિદ્ધ હક્ક છે. પરંતુ રોગએ ઇશ્વર નિર્મિત વસ્તુ નથી, એ મનુષ્ય-નિર્મિત વસ્તુ છે. આરોગ્યદાયક, શાંતતામય, અને શક્તિદાયક વિચાર હ્રમેશાં મનમાં આણવાથી તે અવશ્ય રોગ અને દુઃખને જીતી લેશે. પરંતુ દિવસમાં માત્ર એક બે વાર સારા વિચાર મનમાં આણવાથી ઇષ્ટ પરિણામ આવતું નથી. આપણા મૂળ-સ્વરૂપમાં આપણે શક્તિમાન છીએ, આનંદમય છીએ, પૂર્ણ નિરોગી છીએ એવા વિચારપર દિવસમાં અનેકવાર મનની પૂર્ણ એકાગ્રતા થયા વિના વિચાર પ્રમાણે શારીરિક સ્થિતિ બદલાયેલી જણાશે નહિ. પ્રથમ વિચાર અને પછી આચાર એ નિયમ અત્રે પણ લાગુ પડે છે. આપણને જ્યારે આપણા શક્તિમય, આનંદમય, પૂર્ણ આરોગ્યમય મૂલસ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થાય

છે, ત્યારેજ શારીરિક રોગમય સ્થિતિપર આપણો અમલ ચાલતો નથી; પરંતુ આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ જે સમયે થાય છે તે સમયે શારીરિક રોગમય સ્થિતિ બદલાયા વિના રહેતી નથી.

આપણા શક્તિમય, આનંદમય મૂલ સ્વરૂપપર તથા આપણામાં રહેલા સુખ સામર્થ્યપર આપણો વિશ્વાસ હોતો નથી તેથીજ આપણને અનેક દુઃખો સહન કરવાં પડે છે. અનેક ખોટી અધઞ્ચ અને આસપાસના અનેક વિઘાતક વિચારોએ આપણને એવા ગુલામ બનાવી દીધા છે કે આપણે આપણી જાતને આમરણુ રોગનું ઘર, અશક્તિ અને દુઃખની જીવંત મૂર્તિ અને મૃત્યુનું ભક્ષ્ય ગણીએ છીએ. જે તમારે આ ગુલામગીરીમાંથી મુક્ત થવું હોય તો તમારે તમારા ખોટા વિચાર, ગાંડી સમજ, અને વિચાર પરાવલંબનને તિલાંજલિ આપવી જોઈએ. તમારે તમારા વિચાર સ્વતઃ ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ અને અન્ય લોકોના વિચાર જે આપણા વિચારને અનુકૂળ હોય તોજ તેમને ગ્રહણ કરવા જોઈએ. જે રીતે નાનું બાળક પોતાની માતા જે આપે છે તે ખાય છે તે પ્રમાણે મોટા પંડિત અને બુદ્ધિમાન માણસો પણ અન્યના અશક્તિમય અને દુઃખમય વિચાર પોતાના મનમાં સતત ભર્યા જાય છે. ચિત્રકાર અને શિલ્પી પોતાના કાર્યનું માનસિક ચિત્ર પ્રથમ તૈયાર કરવામાં પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાંખે છે. માનસિક ચિત્ર બરાબર તૈયાર થયા પછીજ તેની પ્રતિકૃતિ સ્થૂલ સૃષ્ટિમાં આણી શકાય છે. આજ રીતે નિરોગી અને સુદૃઢ થવાની ઇચ્છા રાખનારાઓ જે નિરોગીપણાનું અને સુદૃઢતાનું માનસિક ચિત્ર બરાબર રીતે તૈયાર કરવામાં પોતાની સર્વ શક્તિ ખર્ચે તો તે ચિત્ર કેટલાક સમય પછી સ્થૂલ શરીરમાં પ્રત્યક્ષ થયેલું જણાશે. જ્યાં નિરોગીપણાનું અને સુદૃઢતાનું માનસિક ચિત્રજ ન હોય ત્યાં શરીરરૂપી ચિત્ર બેડોળ અને નિસ્તેજ જણાય તેમાં શી નવાઈ છે ? આપણે અસંકત છીએ.

આપણી શક્તિ મર્યાદિત છે, આપણામાં અનુવંશિક અશક્તિ રહેલી છે. રોગથીજ આપણો અંત આવવાનો છે આવા દુઃખમય વિચાર જ્યાં સુધી આપણે મનમાં આણીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે રોગ, દુઃખ અને દારિદ્ર્યની ત્રિપૂટીમાંથી મુક્ત થનાર નથી.

શક્તિ, શાંતતા અને સમૃદ્ધિ એ આપણા જન્મસિદ્ધ હક્ક છે. અને તે આપણે શક્તિમય, શાંતતામય તથા સમૃદ્ધિમય વિચારોથીજ મેળવવા જોઈએ. સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરે આ આનંદમય અને સુખમય જગત્ ઉત્પન્ન કર્યું છે; તેણે તેની સાથે કાંઈ રોગ, દુઃખ અને દારિદ્ર્યની ઉત્પત્તિ કરી નથી. ઉલટ પક્ષે તેણે મનુષ્ય માત્ર પોતાની સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ કરી બળ, શાંતતા અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી પૂર્ણુતઃ વિજયી થાય એવી વ્યવસ્થા આ જગતમાં સર્વત્ર કરી રાખી છે, એમ સુક્ષ્મદ્રષ્ટિથી જોનારને સહજ જણાશે. રોગ, દુઃખ, દારિદ્ર્ય અને અશક્તિની માનસિક ગુલામગીરી આપણે પોતેજ સ્વિકારી છે અને તે આપણેજ છોડી દેવી જોઈએ. મનુષ્યમાત્ર દેવકુલમાં ઉત્પન્ન થયા છે. શક્તિ, સામર્થ્ય અને જ્ઞાનનાં અનુવંશિક બીજો તેનામાં રહેલાં છે. વિચારની સાહાય્યથી તેણે જગતમાંની આપત્તિપર વિજય મેળવી તેને ઈશ્વરે પેદા કર્યો છે એમ તેણે સિદ્ધ કરી બત્તવવું જોઈએ.

નિષ્કળતાનું રહસ્ય.

૧૯૧૪ ના ઑગસ્ટની ૧૪ મી તારિખે મહાશય એસ. અર્પુ-દાસ્વામિએ ‘લિટરરી યુનિયન’ ના સભાસદો સમક્ષ આ પ્રાસ્તાવિક આપણુ આપ્યું હતું:—

આજ સાયંકાળે મેં મારા વ્યાખ્યાનનો વિષય ‘નિષ્કળતાની સૂક્ષ્મતા’ એ પસંદ કર્યો છે. કોઈ પણ ગેરલાભ એવો નથી કે

જેમાં તેનો બદલા આપનારો લાભ સમાયેલો ન હોય. નિષ્ફળતા એ એક એવા પ્રકારનો ગેરલાભ છે કે જે પાસ્તવિક કલ્યાણનો જન્મદાતા છે. જે પણ આપણને પાઠ શીખવે છે અને તે પાઠ આપણને જીવનમાં સફલતા અપાવે છે. કોઈક શાણા માણસે કહ્યું છે કે અનુભવ એ નિષ્ફળતાઓની માલા છે. આજ પ્રકારે સફલતાના સંબંધમાં કહી શકાય કે તે કેટલીક નિષ્ફળતાઓનું ફળ છે. મારા આ વ્યાખ્યાનનો ઉદ્દેશ એ છે કે આપને દર્શાવી આપવું કે નિષ્ફળતા એ એક એવા પ્રકારનું અનિષ્ટ છે કે જેના પંખમાંથી, આપણે મર્યાદિત હોવાને લીધે, હમ્મેશાં બચી શકતા નથી અને જ્યારે આપણા પ્રયત્નો સફલ ન થાય ત્યાર તેટલા માટે આપણે હિમ્મત હારવી નહિ, પરંતુ સંભાળ પૂર્વક આપણી પ્રકૃતિની મર્યાદાઓ અને આપણાં અપૂર્ણ સાધનોનો વિચાર કરવો અને આપણો હેતુ સાધ્ય કરવાને માટે તેમનો એવી રીતે વિનિયોગ કરવો અથવા સાધનોની ગણતરી કરીને હેતુ એવો રાખવો કે જેથી નિરાશાજનક પરિણામ આવે નહિ. આથી આપણે નિષ્ફળતાથી બચવાની કેટલીક સામાન્ય રીતો અને સાધનોનો વિચાર કરવાને અથવા નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થતાં તેને ખરે ખરા વિજયમાં પરિવર્તિત કરી નાંખવાને પ્રયત્ન થઈ શકે.

નિષ્ફળતા એ અનિષ્ટ છે તેનું કારણ એ છે કે તે વ્યક્તિ-ઓની કામનાઓ અને આવશ્યકતાઓનો વિરોધી છે. આપણે સ્વાભાવિક રીતેજ આપણાં કામોમાં, આપણા અભ્યાસમાં વિજય ઇચ્છીએ છીએ. આપણે જે જે યોજનાઓ ધડીએ છીએ, આપણે જે જે લક્ષ્યો અને ધ્યેયોની તરફ ધસીએ છીએ, તેમની સામે જ્યારે વિધ્ન આવતું નથી, જ્યારે પ્રત્યેક સંયોગ તેમને અનુકૂળ હોવાથી તેઓ સંપૂર્ણતઃ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ જો કોઈ ગુપ્ત કારણ અથવા અણધારેલો સંયોગ, અથવા આપણી કાર્યપ્રણાલિનો કોઈ દોષ આપણી સ્વાભાવિક કામનાઓને દાબી દે

છે અથવા આપણે જે લાભ શોધતા હોઈએ તેની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ કરતાં આપણને અટકાવે છે તો તેનું પરિણામ દુઃખમાં આવે છે, અને તે દુઃખ આપણી પ્રકૃતિ અથવા સામાજિક સ્થિતિ અનુસાર બિન્ન બિન્ન પ્રકારનું અને બિન્ન બિન્ન પ્રમાણમાં હોય છે. હવે, આ અનિષ્ટનો પ્રકાર ગમે તેવો હોય, તેનો અનુભવ ગમે તેટલા પ્રમાણમાં થયો હોય, તો પણ આ વાત તો નિશ્ચિત છે કે તે આપણા જીવનમાં એક દુઃખમય અંશ છે અને આપણે ખોટી ભીતિ તથા નિરુપયોગી પશ્ચાતાપને વશ ન થઈ જઈએ એટલા માટે તેનું, તેની પ્રકૃતિનું અને તેની અસરોનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજવું ઉચિત છે,

ઇતર સર્વ અનિષ્ટોની પેઠે નિષ્ફળતા એ આપણી પ્રકૃતિના અનિવાર્ય મર્યાદિતપણાનું પરિણામ છે. આપણે ધારીએ છીએ કે વ્યાપારી એ મર્ત્ય લોકના સર્વ પ્રાણીઓમાં સૌથી વિશેષ ભાગ્યવાન છે. સાધારણ રીતે જ્યારે શાણો વ્યાપારી પોતાના માલનો વિમો ઉતારાવે છે ત્યારે તેણે ખોટની સામે સમસ્ત શક્ય સાવચેતીઓ લીધેલી કહેવાય. તે છતાં પણ ખીજાં એવાં કારણોથી ખોટ જાય છે કે જેને તે મર્યાદિત પ્રાણી હોવાથી જોઈ શક્યો ન હોય અને જેની સામે તે સાવચેતી લઈ શક્યો ન હોય. કૃષિકાર ખાતર પૂરવું, ખેડવું, વાવવું વગેરે સાધારણ કૃષિકર્મો કરે છે અને જો એમાં સું નિષ્ફળ ન નીવડે, જો તીક વગેરેથી પાકનો નાશ ન થાય તો તેને પુષ્કળ ધાન્ય મળવાની આશા રહે છે અને ધણીવાર તેને પુષ્કળ ધાન્ય મળે છે પણ ખરું. અહીંયાં જે ‘જો’ વાપરવામાં આવેલો છે તે દર્શાવે છે કે તેની શક્તિઓ એટલી બધી પ્રબળ નથી કે તે બૂલ વિનાની ગણતરી કરી શકે. આપણે શિક્ષણની કિંમત શિક્ષણના પ્રમાણમાં જ કરતા નથી. પરંતુ મુખ્યતઃ તે આપણી સામાજિક સ્થિતિ જેટલા પ્રમાણમાં ઉભત કરે છે તેટલા પ્રમાણમાં તેની કિંમત કરીએ

છીએ. આપણે આપણી આસપાસ રંક કુલના માણસોના એવા પુષ્કળ દાખલા જોઈએ છીએ કે જેમણે શિક્ષણ દ્વારા મોટા સરકારી ઓફિસ મેળવ્યા છે અને દ્રવ્ય તથા વજન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ખાસ કરીને રંક પરંતુ બુદ્ધિમાન માણસો વિશ્વવિદ્યાલયની પરીક્ષાને જીવનમાં સફલતા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન ગણે છે. આપણે આપણી ઉપજનો મોટો ભાગ દુધ્યમ પ્રતિના તથા પાઠશાળાના શિક્ષણમાં રોકીએ છીએ. કેટલીકવાર એમ બને છે કે શિક્ષણના ખર્ચને પહોંચી વળવાને આપણે આપણી કોઈ મિલકત વેચી નાંખીએ છીએ અથવા કરજ કરીએ છીએ. અને તમે જાણો છો કે શિક્ષણનો ખર્ચ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. હવે શું ધણીવાર આપણી આશાઓ ફલીભૂત થાય છે ? શું આપણને હમેશાં રોકેલી મૂડીનો યોગ્ય ખર્ચો મળે છે ? આપણે એવી વાત નથી સાંભળી કે તરુણ માણસોની સફલતા પર આશા બાંધી બેઠેલાં ધણાં કુટુંબો જૂની મૅટ્રિક્યુલેશનની પરીક્ષામાં તેમની વારંવાર થયેલી નિષ્ફળતાથી દરિદ્ર બની ગયાં છે ? એસ. એસ. એલ. સી. શરૂ થયા પછી આપણે તે નિર્દય રીતે કચરી નાંખતા જગન્નાથના રથની વાત સાંભળતા નથી. જો કે આપણા તરફોને કેટલીક પાઠશાળાઓમાં દાખલ કરવામાં આવતા નથી તોપણ તેઓ ખીજ પાઠશાળાઓમાં દાખલ થવામાં ફતેહમંદ થાય છે અને સાધારણ રીતે ઇન્ટર્મીડિયટમાં મળેલી નિષ્ફળતા જૂની મૅટ્રિક્યુલેશનમાં મળેલી નિષ્ફળતાના જેટલી દુઃખદાયક હોતી નથી. છતાં પણ તેમની યોગ્ય મહત્વાકાંક્ષા ધણીવાર સિદ્ધ થતી નથી. તેઓ પ્રતિ વર્ષે સરાસરી ૩૫૦ થી ૪૦૦ રૂપિયાનો વ્યય કરે છે. હવે ઇન્ટર્મીડિયટમાં મળેલી નિષ્ફળતાથી સાધારણ રીતે એકહજાર રૂપિયાનું નુકશાન થાય છે અને ખી. એ. માં નાપાસ થવાથી તેથી બમણી રકમની હાનિ થાય છે. બે હજાર રૂપિયા એ ખી. એ. ની ફીસીની કિંમત છે. અનુભવ પરથી જણાય છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ

કોલેજમાં દાખલ થાય છે તેમાંનાં સેંકડે ત્રીસ અથવા ચાળીસ ટકા જેટલો ભાગ ખી. એ. નાં વર્ગ સુધી પહોંચે છે અને આ સંખ્યાનો માત્ર અર્ધો ભાગ પોતાનો ઉદ્દેશ સાધ્ય કરે છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓનો ફક્ત ભાગ ખી. એ. ની ડીગ્રી મેળવવામાં નિષ્ફળ થાય છે. આપ સર્વ જાણો છો કે તેમની આ નિષ્ફળતા એ જીવનને માટે પૂર્ણ તૈયારી કરવાના તેમના ઉત્તમોત્તમ પ્રયત્નોની નિષ્ફળતા છે. આથી તેમને દ્રવ્યની, યૌવનના જોશ, અને બળના મોટા ભાગની અને સારા તેમજ માનવંત દરજ્જાની હાનિ થાય છે અને તેમને પોતાના આંગણમાંથી ભૂખમરાઈપી વડેને દૂર રાખવાને માટે સખ્ત પરિશ્રમ કરવો પડે છે. જેઓ ખી. એ. ની પરીક્ષામાં પસાર થવાને ભાગ્યશાળી થાય છે તેઓ પણ સઘળા એવી સ્થિતિએ પહોંચી શકતા નથી કે જ્યાં તેઓ પોતાનું બુદ્ધિસામર્થ્ય યોગ્ય રીતે પ્રદર્શિત કરી શકે, અને અતિ સખ્ત મહેનતથી પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનનો ઉત્તમોત્તમ વિનિયોગ કરી શકે. જ્યારે હું તમને કહું કે ૧૯૧૩-૧૪ ના વર્ષમાં સરળ થયેલા ગ્રેજ્યુએટો પૈકી ચાલીસ જણુ કોલેજમાં દાખલ થયા છે અને તે સંખ્યાનો પ્રાયઃ અર્ધો ભાગ સરકારી નોકરીમાં કિંવા ખાનગી સંસ્થાઓમાં દાખલ થયો છે અને તે શિવામના ખીજ સર્વ માણસો કે જેમની સંખ્યા મોટી છે તેઓ હજી ઉદ્યમરહિત છે ત્યારે એમ ધારણો નહિ કે હું તમને નિરાશ કરવા ઇચ્છું છું. હું આપણા વિશ્વવિદ્યાલયના એક એમ. એ. ને ઝાળખું છું કે જે મદ્રાસમાં એક હોટલ કાઢવાનો પ્રબળ વિચાર કરી રહ્યો છે.

મેં તમને જણાવ્યું તેમ વિદ્યાર્થી તરિક્તની તમારી કારકીર્દિ નિષ્કંટક નથી. તે છતાં પણ નિરાશ થવાનું તમને કાંઈપણ પ્રયોજન નથી. નિષ્ફળતામાં પણ સફલતા માની આનંદ પામવાથીજ તમને લાભ થશે અને આવી મનોવૃત્તિજ ન્યાયયુક્ત છે. ઘણા માણસોએ

નિષ્કળતાને ‘સાપેક્ષ લાભ’ એવું નામ આપ્યું છે. નિષ્કળતા વસ્તુતઃ લાભદાયક છે. જેવી રીતે કાળા ભાગથી ચિત્ર સંપૂર્ણ બને છે તેવી રીતે નિષ્કળતાથી આપણને સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે. નિષ્કળતાથી જે હાડમારીઓ અને કુષ્મો ભોગવવાં પડે છે, તે જો ન ભોગવવાં પડતાં હોય તો આપણને ભાગ્યેજ સફળતા સારી લાગે અને ભાગ્યેજ આપણે તેની આકાંક્ષા રાખીએ અથવા ભાગ્યેજ તેને તીવ્ર ઈચ્છા રાખવા યોગ્ય લાભ ગણીએ. આ પ્રકારે નિષ્કળતા એ લાભનું અર્ધું અંગ છે. જેમ નિષ્કળતા વિશેષ મોટી હોય છે તેમ લાભની ધારણા અધિક મોટી અને અધિક ભભકભરી હોય છે. શ્રમ અને મહેનત વિન આપણે સ્વાભાવિક લાભ અને સગવડોનો આસ્વાદ લઈ શકતા નથી. એજ પ્રકારે જ્યાંસુધી માનવ સ્વભાવ આવો છે ત્યાંસુધી સફલતાના વિરોધીના જ્ઞાન અથવા અનુભવ વિના માણસો ભાગ્યેજ સફળતાના સઘળા લાભોનો આસ્વાદ લઈ શકશે. હું જણાવી ગયો છું કે નિષ્કળતા એ સાપેક્ષ લાભ છે. હવે આપણે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે નિષ્કળતાથી આપણને શિક્ષણ મળે છે, તે આપણી સઘળા શેખી અને ખોટી ધારણાઓને કચરી નાંખે છે. જ્યારે આપણે આપણી શક્તિપર જોઈએ તે કરતાં વિશેષ વિશ્વાસ રાખીએ છીએ અને યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવા પ્રત્યે તથા આવશ્યક પરિશ્રમ કરવા પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય કરીએ છીએ અથવા આપણી નૈસર્ગિક શક્તિની મર્યાદા બહારનો ઉદ્દેશ સાધ્ય કરવાનાં ઘાંઘાં મારીએ છીએ ત્યારે નિષ્કળતા આપણને સુધારવાનું સાધન થઈ પડે છે. તે આપણને નમ્ર બનાવે છે. પ્રણાલિઓ અને સાધનોની પસંદગી સંભાળપૂર્વક કરતાં શીખવે છે, ઉદ્યોગને ઉત્તેજિત કરે છે અને ઉત્સાહને નિયંત્રિત કરે છે. તેથી ઇચ્છિત ઉદ્દેશના અપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે, અપૂર્ણ અથવા ખોટી રીતે યોજના કાર્યક્રમને લીધે અથવા માત્ર અંતપૂર્વક

સતત પ્રયત્ન કરવાથીજ જ્યાં સફલતા મળી શકે એમ હોય ત્યાં અનિયમીત રીતે ક્વચિત ક્વચિત કરેલા પ્રયાસોને લીધે થતી બુદ્ધોત્તુ આપણને ભાન થાય છે. આપણામાં ધણાં કામો કરવાની શક્તિ હોય છે, પરંતુ સધળાં કામો કરવાની શક્તિ હોતી નથી. એટલા માટે આપણી મર્યાદિત શક્તિનું આપણને ભાન હોવું જોઈએ, નહિ તો અંતે કડવો અનુભવ આપણને તમાચો મારીને તેનું ભાન કરાવશે. પરમ અનુકૂળ સંયોગોમાં પણ આપણને પ્રત્યેક કાર્ય દૈવયોગને સોંપીને બેદરકાર રહેવું પાલવે નહિ. જો આપણે સંભાળપૂર્વક પદ્ધતિ અને સાધનોની પસંદગી ન કરીએ અને દૃઢતાપૂર્વક સતત ઉદ્ધોગ ન કરીએ તો આપણને કદિ પણ વિજય મળશે નહિ. મારો આ સુદ્ધો સાબિત કરવાને માટે હું એક ઉદાહરણ આપીશ. ધારો કે એક વિદ્યાર્થીએ એસ. એસ. એલ. સીમાં સારી માર્ક મેળવી છે. તેને ફર્સ્ટ ઇન્ટર્મીડિયટમાં લેવાને પ્રિન્સીપાલ કાંઈ પણ વાંધો લેતા નથી. અત્યાર સુધી ભાગ્યદેવીનો તેના પર હાથ છે. તેને તો એમજ લાગે છે કે મારા પર હમ્મેશાં ભાગ્યદેવીનો હાથ રહેશે. તેણે અંગ્રેજી અને ઇતર વિષયોમાં સારી માર્ક મેળવી છે. આથી એવો ભય ઉપસ્થિત થાય છે કે તે તરુણ આને પોતાની શક્તિઓનું અચૂક પ્રમાણ ગણે છે અને ભવિષ્યતમાં વિજય મળવાની તેને ખાત્રી ઉત્પન્ન થાય છે. આજ મૂળ બૂલ છે. શૈક્ષણિકપિયર કહે છે કે “ઉન્નતિ એ મનુષ્યનો સૌથી પ્રધાન શત્રુ છે.” પ્રસ્તુત તરુણને અત્યાર સુધી કાંઈ પણ વિદ્ન અથવા નિષ્ફળતા નહિ મળેલી હોવાથી તે એવી માન્યતામાં સપડાઈ જાય છે કે મારો તો અપ્રતિહત ઉદ્યોગ થયા કરવાનો. જો તે પ્રમેશન અથવા સિક્કેશન એકઝામિનશનમાં યથાવત્ ફતેહ નથી પામતો તો તે સાધારણ રીતે પોતાનો વાંક કાઢતો નથી અને પોતાના સમજા બાવી દોષો અથવા ગંભીર બુદ્ધો શોધી કાઢીને દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી

પોતાની સમ્પત્તિ આત્મપરીક્ષા કરતો નથી. આવા વિદ્યાર્થીને નિષ્ક-
ળતાથી ભારે ધક્કો લાગે છે. પ્રથમ તો તે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય
છે. અન્ય પક્ષે જો તે શાંતતાપૂર્વક ભૂતકાળનું નિરીક્ષણ કરે તો
તેને પોતાના ધણા દોષો જણાશે. ધણી વાત તેના લક્ષ્ય બહાર રહી
ગયેલી હોય છે, વિસ્તૃત વાંચન અથવા વાક્ય રચનાના સતત અભ્યા-
સથી શૈલિ સુધારવાની ધણી સંધિઓ તેણે ગુમાવી દીધેલી હોય છે,
અંગ્રેજી અથવા ઇતર નિયુક્ત વિષયોની ટેક્ટ બુકોનું પૂર્ણ જ્ઞાન મેળ-
વવાને માટે પદ્ધતિપુરઃસર અને સંજ્ઞાળ પૂર્વક અભ્યાસ કરવાના
ધણા પ્રસંગો તેણે હાથમાંથી જવા દીધેલા હોય છે, તે ધણીવાર
મોજવિલાસ અને પ્રમાદ પ્રત્યેનાં ધણાં પ્રલોભનોની સામે ફતેહમંદ
રીતે થયેલો હોતો નથી અને પ્રોફેસરો તરફથી જે સ્પષ્ટી કરણ અને
માહિતી મળે તે તો હું એકાગ્રતા પૂર્વક સતત અભ્યાસ કરીને એકદમ
મેળવી લઈશ એમ ધારીને ધણાં ભાષણોનો લાભ તેણે લીધેલો હોતો
નથી. જો તે ભૂતકાળનું અવલોકન કરે તો આ સર્વનું તેને જ્ઞાન
થાય છે. જો નિષ્કળતા ખીણું કાંધ નહિ કરે અને માત્ર એટલુંજ કરે
કે આપણને આપણી ખરી સ્થિતિનું જ્ઞાન કરાવે અને નહિ કરવાનું
કરીને તથા કરવાનું નહિ કરીને આપણે જે ગંભીર દોષો કર્યા હોય
તે સર્વનું આપણી પાસે પરીક્ષણ કરાવે તો તથા પણ આપણને
અપાર લાભ થાય; પરંતુ વસ્તુતઃ તે આથી અતિ વિશેષ કાર્ય સિદ્ધ
કરે છે. આપણે અવિચારીપણાથી આપણી તથા આપણી શક્તિ
ઓની જે ભારે કિંમત આંકી નાંખીએ છીએ તેનો અટકાવ કર-
વાનું તે ઉત્તમોત્તમ સાધન છે. ક્ષણિક ઉશ્કેરણી, અન્યો કરતાં ઓછ
હોવાની શેખી, અને પોતાના કરતાં હલકા તથા પોતાની સ્થિતિ કરતાં
હલકી સ્થિતિના માણસો તરફની સમજાળી ધૃણાને તે દાખી દે છે. ખીજા
શબ્દોમાં કહીએ તો તે આપણને આપણી શક્તિઓ અને કૃત્ત તથા

દરજ્જના સઘળા લાભોની ખરી કિમ્મત આંકવામાં સાહાય્ય કરે છે. તે આપણને શાંત અને વિચારવંત, ધૈર્યશાલી અને ખંતી, દ્રઢમઢી અને પદ્ધતિશીલ બનાવે છે. આ બાબતમાં તે શિસ્ત (Discipline) શીખવનારી પરમોત્તમ શાળા છે. તે આપણને આત્મસંયમ, નિયમીતતા અને પદ્ધતિશીલતા શીખવે છે અને આપણને સર્વ વસ્તુનું ગંભીર તથા વ્યાવહારિક રીતે અવલોકન કરવાને પ્રવૃત્ત કરે છે. ખરે-ખર નિષ્ફળતા આપણને અમૂલ્ય શિક્ષણ આપે છે.

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે નિષ્ફળતા એ સર્વથૈવ અનિષ્ટ નથી, આપણે તેને સાપેક્ષ લાભ એવું નામ આપ્યું છે. શિક્ષક તરિકે તે કેટલી ઉપયોગી છે તે આપણે જાણ્યું છે. પરંતુ કેટલીકવાર તેનાં પરિણામ એટલાં બચંકર આવે છે, જીવનસંગ્રામને માટે સજ્જ થતા અને જેમને ખીજી સંધિ ન મળે એવા કેટલાક તરુણોના સંબંધમાં તે એટલી બધી હાનિ કરે છે કે જેઓ એક સમયે તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ હતા અને જેઓ હુનિયાનો કાંઈક અનુભવ અને જ્ઞાન ધરાવવાનો દાવો કરી શકે છે તેમને માટે તમારે જીવનમાં સારી રીતે સફલ થવાને કેવી આદત પાડવી અને ક્યાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવો તે તમને કહેવું આવશ્યક થઈ પડે છે.

ધણા દાખલાઓમાં અસફલતાનું ખરું કારણ મનઃ સ્થૈર્યનો અભાવ હોય છે. આ દ્રઢ મનોબળની ગેરહાજરી દર્શાવે છે. અને મનોબળ એ દીર્ઘકાલીન સતત અભ્યાસનું પરિણામ છે. આ અભ્યાસ માણસને અતિ સખ્ત લાગે છે. કારણ કે તે આપણી જાતની સાથે આપણી વૃત્તિઓ અને આપણી લાગણીઓની સાથે યુદ્ધ કરે છે. આપણી વૃત્તિઓ અને આપણી કામનાઓ, આપણી લાગણીઓ અને આપણી ભાવનાઓ ધણીવાર આપણને યુદ્ધિએ દર્શાવેલા સત્યમાર્ગથી વ્યુત કરે છે. આથી આપણે માટે આપણું કર્તવ્ય બજાવવાનું કામ

કઠિન થઇ પડે છે. હવે આપણા આ અંતઃકલહને દાખી દેવાને માટે આપણે સઘળા આસક્તિને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવી જોઈએ. આપણે સર્વ વસ્તુઓ પ્રત્યે એક પ્રકારની નિઃસ્પૃહતા રાખવી જોઈએ. આપણી શક્તિઓ, આપણી ઈંદ્રિયો, આપણા ગુણો, આપણી મિલકતો, આપણાં આપ્તો અને આપણા મિત્રો એ સર્વ સત્કાર્ય સિદ્ધ કરવાનાં સાધનો છે. આપણે આ સાધનોને એવી રીતે વાપરવાં જોઈએ કે જેથી આપણો સદ્ હેતુ સિદ્ધ થાય. હું એમ કહેવા માગતો નથી કે તમે સંપૂર્ણ નિઃસ્પૃહતા ધારણ કરો. પરંતુ હું નિઃસંશય એમ કહેવા માગું છું કે કવિ લુક્રેશિયસની જણાવેલી સુખ દુઃખ પ્રત્યેની નિઃસ્પૃહતા તમે ધારણ કરો.

જે તમે શાંતિ અને નિઃસ્પૃહતાની આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થવા ઇચ્છતા હો તો તમારે સર્વ અતિરેકનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે અતિરેકની નિંદા કરવામાં તમારી ખુદ્ધિ અને નીતિમત્તા સમ્મત થાય છે તે વિષે બોલવું અનાવશ્યક છે. પરંતુ ખીન્ન કેટલાક એવા અતિરેક છે કે જે નૈતિક દ્રષ્ટિથી જોતાં યોગ્ય લાગે છે, પરંતુ તે છતાં પણ જે અપાયકારક છે. આ અતિરેક એ રમત ગમત માટેનો અતિશય ઉત્સાહ અને નાચ તમાશા તથા નાટક પ્રત્યેનો અમર્યાદ પ્રેમ છે. મર્યાદામાં રહી રમત ગમતમાં ભાગ લેવો એમાં કાંઈ હાનિ નથી; પરંતુ એક પણ મંચ જોયા વિના રહેવું નહિ એવો નિયમ કરી રાખવાથી તમારા અભ્યાસની યોગ્ય પ્રગતિને અવશ્ય નુકશાન થશે. આજ પ્રકારે એકાદ વાર નિર્દોષ સિનેમેટોગ્રાફ અથવા નાટક જોવા જવાથી કાંઈ પણ નુકશાન થશે નહિ; પરંતુ ઘણીવાર તે બોધદાયક થઇ પડશે. ઘણી તેથી મનને કાંઈક વિશ્રાંતિ અને આનંદ પણ મળે છે, કે જે અતિ હિતકારક છે. પરંતુ દ્રષ્ટિ દ્વારા મોજ વિલાસ ભોગવવાની કેવલ ઇચ્છા એ મનોદૌર્બલ્ય દર્શાવે છે. આવી અત્યંત ઉશ્કેરાતી મનોવૃત્તિ

અને શાંત, ખંતી સ્વભાવ બાળ્યેજ સાથે નિભે છે.

વળી આજ પ્રકારનો ખીજો એક અતિરેક છે કે જે સંપૂર્ણ રીતે કાયદેસર છે, પરંતુ જે મનુષ્યના બાવી કલ્યાણને નુકસાન કરે છે. આ અતિરેક તે મગજપર અતીશય બોળે લાદવો એ છે. અબ્યાસમાં પદ્ધતિશીલતા, સુચોજિત કાર્યપ્રણાલિ, નોંધ અથવા પુનરવલોકન તથા અંતઃકરણપૂર્વક અને નિયમીત રીતે કરેલા કામથી વિજય મળે છે. અન્ય પક્ષે દૈનિક કામ પ્રત્યે હર્લક્ષ્ય, અનિયમીત વાંચન અથવા ઉપરચોટિયું જ્ઞાન, મિથ્યા કાળક્ષેપ, અથવા પરીક્ષા માટે આગળથી કરેલી તૈયારીનો અભાવ, આ સર્વનું પરિણામ છેલ્લી ઘડીએ એવું આવે છે કે પરીક્ષા જેમ જેમ નજીક આવતી જાય છે તેમ તેમ વિદ્યાર્થી વિશેષ સખ્ત અબ્યાસમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને ગુમાવેલા વખતનો ખદલો લેવાને માટે પ્રતિદિન ઘણા કલાક સુધી મગજમારી કરે છે. પરીક્ષા એ તો માત્ર જીવનમાં જે સખ્ત કામ આપણી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યું હોય છે તેને માટે આપણને લાયક હરાવવાની કસોટી છે. એટલા માટે ક્ષણિક આનંદ આપનારી વસ્તુઓમાં આપણી શક્તિ ગુમાવી દેવી અને પછી તે ભગ્ન થઇ જાય ત્યાં સુધી તેના પર દબાણ કરી આમરણ રોગગ્રસ્ત થઇ રહેવું એ આપણા હિતપર આપણી જાતે શસ્ત્રપ્રહાર કરવા સમાન છે.

આ પ્રણાલિઓ અને સાધનોનો જે સતત દ્રઢતા પૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેથી વિજય પ્રાપ્ત થશે. છતાં આપણી શક્તિઓ મર્યાદિત હોવાથી કદાચ આપણને નિષ્ફળતા પણ મળે છે. પરંતુ ત્યારે આપણને એટલો સંતોષ થશે કે આપણે આપણું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે અને પરાજય મળવા છતાં મનઃ સ્થૈર્ય તથા આનંદી વૃત્તિ જાળવી રાખવાથી તથા નિષ્ફળતાનાં માઠાં પરિણામો દૂર કરવાને આતુરતા તથા ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી પરિણામ એ આવશે

કે ભવિષ્યને માટે આપણે વધુ સારી તૈયારી કરી રાખીશું અને વિશેષ સાવધ રહીશું; અને અધિક જ્ઞાન મળવાથી આપણને વિશેષ આત્મ-શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આથી પરિણામે આપણે આકસ્મિક નિષ્ફળતાને ખરેખરી સફલતામાં પરિવર્તિત કરી નાખીશું.

સંતોષ.

સંતોષ ખરા પ્રકારનો થાય છે અને ખોટા પ્રકારનો પણ થાય છે. જે આપણે આપણને પસંદ પડે એવી સ્થિતિમાં ન હોઈએ, જે આપણને પૂરાં પાધરાં વસ્ત્ર, અન્ન અને ઇતર આવશ્યક વસ્તુઓ ન મળતી હોય, જે આપણે આપણી સ્થિતિ સુધારી શકે એવી માનસિક અને શારીરિક શક્તિઓ ધરાવતા હોઈએ, અને આપણી સ્થિતિ સુધારવાનો આપણો પ્રયત્ન કોઈ પણ પ્રકારે મૂર્ખતા ભરેલો ન હોય તો સંતોષ ધારણ કરવો અનુચિત છે. જે આપણે ખરેખરી દુઃખમય સ્થિતિમાં હોઈએ, જે આપણે ભેજવાળા ધરમાં રહીને આપણા આરોગ્યને હાનિ કરતા હોઈએ, અને સારાં કપડાં સરલતાથી મેળવવાની શક્તિ હોવા છતાં પણ ફાટ્યાં તુટ્યાં વસ્ત્રોથી નિભાવી લેતા હોઈએ તો પણ સંતોષ ધારણ કરવો અનુચિત છે. જગતના આદિથી જે સર્વ માણસો પોતાની પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ માનીને બેસી રહ્યા હોત અને સરલતાથી જેનો પ્રતિકાર કરી શકાય એવાં અનિષ્ટોને મૂગે મોઢે તાબે થયા હોત તો પૃથ્વીપર હજી પણ જંગલી માણસોજ વસતા હોત.

પરંતુ આપણી શક્તિઓ અને સાધનોને અનુકુળ હોય એવી સ્થિતિમાં, અને ગમે તેટલી કાળજી અને પરિશ્રમથી નિવૃત્ત ન થઈ શકે એવાં અનિષ્ટોવાળી અવસ્થામાં ધૈર્યશાળી અને સુખી થવું એનું

નામ ખરો સંતોષ છે. આ પ્રકારના સંતોષની સર્વ માણસો પ્રશંસા કરે છે અને સર્વ સંજ્ઞાઓ આવી સંતોષ ધારણ કરવાને પ્રયત્ન કરે છે. ગમે તે લાભથી પણ જે માણસને રહેલાઈથી સંતોષ થતો નથી તે મહત્વાકાંક્ષી કહેવાય છે. જગતમાં મહત્વાકાંક્ષી માણસો પણ ઉપયોગી થઈ પડે છે; પરંતુ તેઓ સ્વયં કદિ પણ સુખી થઈ શકતા નથી, કારણ કે તેઓ કદિ પણ સંતુષ્ટ થતા નથી. તેમને એક વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે તો તે ખીજીની ઇચ્છા કરશે; તેમને ગમે તેવાં માન પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેઓ વિશેષ માન મેળવવાની આકાંક્ષા રાખે છે. સીકંદરે તેના સમયમાં જેટલી પૃથ્વી જ્ઞાત હતી તેનો મોટો ભાગ જીતી લીધો હતો, પરંતુ ત્યાર પછી જ્યારે તેને કોઈ પણ ભૂમી જીતવાની રહી નહિ ત્યારે તેને રડવું આવ્યું. ઉચ્ચ દરજ્જાવાળા અને પુષ્કળ લક્ષ્મી ધરાવનારા માણસો હમ્મેશાં ભય અને ચિંતામાં રહે છે, જ્યારે સંસારની સારી વસ્તુઓ સાધારણ પ્રમાણમાં મળવાથી જેઓ સંતુષ્ટ રહે છે તેમનાં જીવન સુરક્ષિત અને શાંતિમય હોય છે. માટે એકંદરે સંતુષ્ટ રહેવાથી લાભ થાય છે. પરંતુ આપણે જેનો સરલતાથી પ્રતિકાર કરી શકીએ એવાં અનિષ્ટો સહન કરી સંતુષ્ટ રહેવું એ કોઈ પણ પ્રકારે ઇષ્ટ નથી.

હવે અમે એકાદ બે ઉદાહરણ આપી આ વિષય પ્રસ્તુતને માટે બંધ કરીશું.

તૃતીય જ્યોર્જના સમયમાં હેન્રી ડંડાસ નામનો એક મહાન રાજદ્વારી પુરૂષ થઈ ગયો. તેને ઘણી સત્તા મળી હતી અને તે ઘણા માણસોને સુખી કરવાને શક્તિમાન હતો. તે છતાં પણ તે પોતે હમ્મેશાં સુખી રહેતો નહતો. ૧૭૯૫ માં સર જોન સિક્લેર વિંચ-લડનમાં આવેલા તેના મકાનમાં તેને મળવા ગયો હતો અને આખી રાત તેને ત્યાં રહ્યો હતો. ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં બેઠો હતો તે

મહાશય હંડાસનાં પુસ્તકગૃહમાં ગયો. આ સમયે તે 'હિંદુસ્તાનના બ્રિટીશ હકુમત નીચેના ભાગોતું સંરક્ષણ કરવાને માટે કેપ ઓફ ગુડ હોપ જીતી લેવાની આવશ્યકતા' એ વિષય પર એક લાંબો નિબંધ વાંચતો જણાયો. સર જૉને તેની સાથે હસ્તધુનન કરી તેને કહ્યું "મિત્રવર્યસ્કોટિશ રિવાજ પ્રમાણે આપને નૂતન વર્ષ લાભદાયક નિવડો અને આપના દિવસ સુખમાં જાઓ એવું અભિનંદન આપવાને હું આવ્યો છું." થોડીવાર મૌન રહ્યા પછી તે રાજદારી પુરૂષ કાંઈક લાગણીપૂર્વક બોલ્યો. "ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષ સુખી નિવડે તો સારું, કારણકે ગત વર્ષમાં તો ભાગ્યેજ મારો એક પણ દિવસ સુખમાં વ્યતીત થયો હશે." મનુષ્યની મહત્વકાંક્ષાની વ્યર્થતા સિદ્ધ કરવા માટે સર જૉન સિંકલેર વારંવાર આ ઉદાહરણ આપતા હતા. આ રાજદારી પુરૂષને ઉક્ત પ્રસંગ પર્યંત વિજયોપર વિજયો મળ્યા હતા અને તે રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાના શિખર ઉપર સુરક્ષિત રીતે ઉભો રહેલો જણાતો હતો, પરંતુ વાસ્તવમાં તે સુખી નહોતો.

હવે આથી સર્વથા વિરુદ્ધ એવું એક સ્ત્રીનું ઉદાહરણ છે. મીસીસ બ્રેટ નામની સ્ત્રી તેના કાકા અને કાકીના આશ્રય નીચે સુખમાં ઉછરી હતી. તેમની સ્થિતિ સારી હતી, પરંતુ તેઓ મધ્યમ અને ડહાપણ ભરેલી પ્રજ્ઞાલિધી રહેતાં હતાં. ઉક્ત ગૃહસ્થે પોતાનાં સંતાનોને આલ્હાદકારક વાર્તાલાપ કરવાને ઉત્તેજન આપ્યું હતું, પરંતુ માણસો, કુટુંબો, કપડાંલત્તાં વગેરે ઉપર ટીકા કરવાની સખ્ત મનાઈ કરી હતી. તેઓ વારંવાર કહેતો કે આવા વિષયો બાળકોનાં મન કેટલાં ચંચલ કરી નાંખે છે અને તેમને વિષે જ્યારે હસ્તેશાં વાત-ચીત થતી તેઓ સાંભળે છે ત્યારે તેઓ તેમને કેવું અનુચિત મહત્વ આપે છે તે માત્ર પિતા જાણતાં નથી.

આ ઉત્તમ પુરૂષના જતન નીચે ઉછર્યા પછી તે સ્ત્રીએ લગ્ન

કર્યું. પંદર વર્ષના અરસામાં તેનો કાકો, તેની દાદી અને તેનો સ્વામી એ ત્રણે મરણ પામ્યાં. તે નિરાશ્રિત થઈ પડી, પરંતુ સ્વપરિશ્રમથી તેણે સુખપૂર્વક નિર્વાહ ચલાવ્યો અને પોતાના અનેક મિત્રોનો આદર જાળવી રાખ્યો. આ રીતે દશ વર્ષપર્યંત તેણે પોતાનું જીવન સુખમાં વ્યતીત કર્યું. ત્યારપછી એક પાડોશીના ઘરમાં રાત્રે આગ લાગવાથી તેનું ઘર બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગયું, પરંતુ બારીએથી કુદી પડી તેણે પોતાના પ્રાણ બચાવ્યા. આ રીતે કુદવાથી તેને જે ઇબ્જ થઈ તેને પરિણામે તેનો જમણો હાથ કાપી નાખવામાં આવ્યો અને તેનો જમણો પગ સર્વથા નિરૂપયોગી થઈ પડ્યો.

તેના મિત્રો ઘણા માયાળુ અને સેવા તત્પર હતા અને અદ્ય સમય પર્યંત તે તેમના દાન પર જીવી. પરંતુ ગૃહસ્થોને અનેક સ્થાને દાન કરવાનાં હોય છે એ વાત તે જાણતી હોવાથી તેણે નિરાશ્રિત કંગાલો માટેના સાર્વજનિક સદાવ્રતનો લાભ લેવાનો દ્રઢતાપૂર્વક નિશ્ચય કર્યો. તેને આવી સ્થિતિમાં ભિક્ષાગૃહમાં જતાં ભેજ પણ મનો-વ્યથા થઈ નહિ અથવા અપમાન લાગ્યું નહિ. કારણ કે તેને એવું શિક્ષણ મળ્યું હતું કે મનુષ્યને માનાપમાન અપાવનાર માત્ર વર્તનજ છે. આથી તે ભિક્ષાગૃહમાં ગઈ અને સર્વ વસ્તુઓના દાતાનો આભાર માની તેમાં રહી. ત્યાં પણ તેની પવિત્રતા અને અખંડાનંદ જળવાઈ રહ્યો હતો. તે તરણોને શિક્ષણ આપતી, ટૂંકોને આશ્વાસન આપતી અને પોતાના વિવિધ જ્ઞાનથી તથા આલ્હાદકારક વાર્તાલાપથી સર્વને આનંદ આપતી હતી. તેણે પોતાના ચારિત્ર્યથી પોતાની સ્થિતિને મોભાવાળી બનાવી હતી; અને જે જે માણસો આ સંસ્થાની મુલાકાત લેતા તેઓ ભિક્ષા ગૃહની આ ઐચ્છિક નિવાસની પ્રત્યે માન અને પ્રસંશાની લાગણી સહિત પાછા ફરતા.

આ સંસ્થા દ્વારા વેચાતાં પુસ્તકો.

કિંમત રૂ. આ. પા.

૧ દેશભક્ત દાદાભાઈ નવરોજીનું 'જીવન ચરિત્ર.	૦-૫-૦
૨ દેશભક્ત મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધીનું 'જીવન ચરિત્ર	૦-૫-૦
૩ દેશભક્ત ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેનું 'જીવન ચરિત્ર ભાગ ૨ જે	૦-૫-૦
૪ પંજાબની રાણી	૧-૮-૦
૫ પતિવ્રતા બેગમ હુતુનિસા... ..	૧-૮-૦
૬ વ અન્નપૂર્ણા	૧-૪-૦
૭ જ્યાં અને જ્યાં ન્ત	૧-૪-૦
૮ રાધનો પર્વત	૧-૦-૦
૯ દલપત સતસહી	૦-૪-૦
૧૦ કલોલિની	૦-૮-૦
૧૧ ન્હાના ન્હાના રાસ	૦-૧૨-૦
૧૨ નીતિલતા કુંજ	૦-૮-૦
૧૩ શ્રીકૃષ્ણ જીવન	૦-૫-૦
૧૪ વિકૃત બુદ્ધિનો વિવાહ	૦-૭-૦
૧૫ વેપારોપયોગી પાઠમાલા	૦-૧૦-૦
૧૬ ગુજરાતિ ગઝલિસ્તાન	૦-૧૨-૦
૧૭ બુદ્ધ ધર્મ અને સંઘ	૦-૬-૦
૧૮ ગુજરાતી શબ્દકોષ... ..	૦-૮-૦

રત્નસિંહ દીપાસંહ પરમાર.

પ્રેસિડેન્ટ,

ધર્મોત્તેજક મંડળ,

નવાવાસ, દાણાપીઠ—અમદાવાદ.

અપૂર્વ ગ્રંથ !

અમૂલ્ય ગ્રંથ !

અને વંચાવો !!

જો તમારે એક મહાસમથ વિદ્વાનનું ચરિત્ર વાંચવું હોય, તો તમારે પ્રથમ પંક્તિના સ્વદેશભક્ત લાલા લજપતરાયની વાણી આસ્વાદ લેવો હોય તો

ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થીનું જીવનચરિત્ર

મંગાવો.

મહાત્મા ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થી પંજાબના એક મહાનિપૂણુ વિદ્વાન થઈ ગયા છે. તેમણે પોતાની અદ્યવયમાં જે અગાધ પાંડિત્ય પ્રકર્યું હતું, જે જુરસાદાર અને વિદ્વત્તા પ્રપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં, જે અખૂટ જ્ઞાનથી ભરેલા લેખો લખ્યા હતા તે જાણી, સાંભળી, વાંચીને જગત આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયું છે. તેઓ સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ભાષાના સમર્થ વિદ્વાન હતા અને યુરોપીય પંડિતોએ સંસ્કૃત ભાષા બરાબર સમજ્યા વિના આર્ય ગ્રંથોના જે ભૂલ ભરેલા અનુવાદ કર્યા છે તે તેમણે ઉઘાડા પાડ્યા છે. તદુપરાંત તેમણે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોથી દયાનંદ એન્ડોવેદિક કોલેજ પ્રભૃતિ સંસ્થાઓની સ્થાપનાને માટે પુષ્કળ નાણાં એકઠાં કરી આપ્યાં હતાં. તેમજ તેમના અંગત ગુણો પણ ખરેખર અનુકરણીય હતા. એમનું જીવનચરિત્ર મૂળ અંગ્રેજીમાં સુપ્રસિદ્ધ દેશભક્ત લાલા લજપતરાયે લખ્યું છે અને તેનો ગુર્જર અનુવાદ સુપ્રસિદ્ધ લેખક, સુનીલાલ વર્દમાન શાહે કર્યો છે. એટલા માટે આ પુસ્તક ખરેખર એક અમૂલ્ય ગ્રંથ બન્યો છે એમાં જરાપણ સંશય નથી. કિ. રૂ. ૧-૪-૦ પોસ્ટેજ ભૂડં.

લખો:—

રત્નસિંહ દીપસિંહ પરમાર પ્રેસિડેન્ટ

“ ધર્મોત્તેજક મંડળ ”

નવાવાસ, દાણાપીઠ—અમદાવાદ.

